法苑珠林卷第八十八　盟
西明寺沙門釋道世撰
受戒部第八十七之二
五戒部第四 此別六部
述意部　遮難部　受法部
戒相部　得失部　神衛部
述意部第一
夫世俗所尚仁義禮智信也含識所
資不殺盜婬妄酒也雖道俗相乖漸
教通也故發於仁者則不殺奉於義
者則不盜敬於禮者則不婬說於信
者則不妄師於智者則不酒斯蓋接
化於一時非即修本之教修本教者
是謂正法內訓弘道必始于因因者
殺盜婬妄酒也此則在於實法指事
直言故不假飾詞託名現意如斯而
修因不期果而果證不羨樂而樂彰
若略近而望遠棄小而保大則無所
歸趣矣故知受持不殺之因自證乎
仁義之果所以知其然今見奉戒不
殺不求仁而仁著持戒不盜不欣義
而義敷守戒不婬不祈禮而禮立違

戒不妄不慕信而信揚受戒捨酒不行
智而智明如斯之實可謂振綱持綱
萬日開張振機取寓以離寒暑復何
功可以加之何德可以背之若不是
修昧於所欲徒假處於形名勞忍乎
百氏倦形神於宵夜喪耳目於良晨
何乖道之遠逝而不及者乎得其本
則無欲而不辯矣始知吞舟之魚不
産溝洫之水鵬鶚之鳥豈翔尺鷃之
林也

遮難部第二

夫欲受戒者戒師先須問其遮難故
成實論問遮逆罪人賊住汙比丘尼
等不聽作比丘是等諸人若爲白衣
得善律儀不遮修行施慈等善但有
世間戒以是人爲業所汙亦障聖道
故不聽出家

又優婆塞戒經云佛言若欲受優婆
塞戒增長時命先當諮啓所生父母
次報妻子奴婢等次白國王此須白者爲國王禁
制不許受戒所以須白若先不禁不勞須白也旣問聽已誰有出
家發菩提心者便往其所頭面作禮
更言問訊作如是言大德我是丈夫

具男子身欲受菩薩優婆塞戒惟願
大德憐愍故聽二說便得若受得聞別解脫戒說無發菩提心人但發小
乘心出家五衆人盡受並得戒也是特比丘應作是言汝
之父母妻子奴婢國王並聽不若言
聽者復應問言汝不曾負佛法僧物
及他物耶若言不負復應問言汝今
身中將無內外身心病耶若言無者
復應問言汝不於諸比丘比丘尼所
作非法耶若言不作復應問言汝將
不作五逆罪耶汝不作盜法人不汝非
無根二根人不汝不受八戒齋不犯
重耶汝父母師病不棄去耶汝將非
殺發菩提心人耶汝不盜現前僧物
耶汝不兩舌惡口成於惡人耶汝不
於毋安姉妹作非法耶汝不於大衆
作妄語乎若言無者復應語言善男
子此戒甚難能為沙彌十戒大比丘
戒及菩薩戒乃至菩提而作根本至
心受持則能獲得如是等戒無量利
益若有毀破如是戒者則於無量無
邊世中處三惡道受大苦惱汝今欲
得無量利益能志心受不若言能者
次教受三歸復應問言此戒甚難若

歸佛已竟(摩醯首羅天[illegible])捨身命終(毘紐天[illegible])不依於自在天(言)
等若歸法已竟捨身命不依於外道
典籍若歸僧已竟捨身命終不依於
外道邪衆汝能如是志心歸依於三
寶不若言能者應令滿六月日親近
承事出家智者智者復應志心觀其
身四種威儀若知是人能如教作過
六月已和合衆僧滿二十人作白羯
磨云大德僧聽是某甲今於僧中乞
受優婆塞戒已六月中淨四威儀志
心受持淨莊嚴地是人丈夫具男子
身若僧聽者僧皆默然不聽者說(說)
便得若非信邪者來正信者不須受此翻邪三歸六月試直問遮難教令懺悔已即與授五戒
今戒三歸便得不同由也
受法部第三
若欲受戒具修威儀對一出家五衆
人前受故智度論云
我某甲歸依佛歸依法歸依僧(三說)我
某甲歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟
(三說)我是釋迦牟尼佛優婆(塞夷)證知我
我某甲從今日盡壽歸依戒師應言
汝優婆塞聽是多陀阿伽度阿羅訶
三藐三佛陀知人見人爲優婆塞說

五戒如是汝盡受持[illegible]何等為五一盡形壽不殺生是優婆塞戒是中盡形壽不應故殺生是事若能當言諾（雖言[illegible]改諾論云能無咎）

二盡形壽不偷盜是優婆塞戒是中盡形壽不應偷盜是事若能當言能

三盡形壽不邪婬是優婆塞戒是中盡形壽不應邪婬是事若能當言能

四盡形壽不妄語是優婆塞戒是中盡形壽不應妄語是事若能當言能

五盡形壽不飲酒是優婆塞戒是中盡形壽不應飲酒是事若能當言能

旣說相已又應語言是優婆塞五戒盡受持當供養三寶勤修福德遠求佛道近證人天歲三長月六齋若能持者並須為之若受一戒者文中應除五之一字直云我為不殺戒優婆塞餘文如前三歸依第三徧已即發五戒後時三結直付囑之

故薩婆多論問曰若不受三歸得五戒不答不得要先受三歸後方得戒

（下受八戒亦同此法）

戒相部第四

若薩婆多論問曰五戒中幾是實戒
答曰前四是實後一是遮所以同結
者以是放逸根本能犯四戒如迦葉
佛時有優婆塞由飲酒故婬他妻盜
他雞殺他人來問時答言不作便犯
妄語亦能造四逆唯不能破僧若受
不殺戒乃至一切有形蠢動皆不得
加害及食雜宍葷辛等皆不得犯
故楞伽經云佛告大慧菩薩有無量
因緣不應食宍我今略說十種因緣
一謂一切衆生從本已來展轉因緣常
爲六親以親想故不應食宍二驢騾
駱駝狐狗牛馬人畜等宍屠者雜賣
故三不淨氣分所生長故四衆生聞氣
悉生恐怖如旃陀羅狗見憎惡驚怖
群吠故五令修行者慈心不生故六
凡愚所嗜臭穢不淨無善名稱故七
令諸呪術不成就故八以殺生者見
形起識深味著故九彼食宍者諸天
所棄令口氣臭多惡故十空閑林中
虎狼聞香我常說言凡所飲食作子宍
想作服藥想故此過去有王名師子
蘇陀婆食種種宍遂至人宍臣民不

恐即便謀反如斑足王經說

又涅槃經云夫食完者斷大慈種行

住叫臥一切衆生聞其完氣悉生恐

怖譬如有人近師子已衆人見之聞

師子臭亦生恐怖如人啖蒜臭穢可

惡餘人見之聞臭捨去設遠見之猶

不欲視況當近之水陸空行悉捨之

走咸言此人是我等怨是故菩薩不

習食完也

義云五戒優婆塞等如俗家井水多

有細小諸蟲盡須濾看還置本處欲

有行動亦須費濾袋自隨

若受不盜者下至一枝草一粒穀等

皆不得取

故智度論云憍梵鉢提試看一粒穀

生熟不還本主犯於業道尚五百世

中為牛乃至成羅漢已猶自呞食

若受不邪婬者如智度論云除巳妻

外餘之男女鬼神畜生可得行婬者

悉是邪行雖是自妻不犯然須避於

非處謂自妻非道及得身已亦須禁

之恐傷胎故產三年內須亦避慎謂防

乳竭若別有乳母不在制限

又成實論云自妻非處謂口及大伎
處及一切女人為父母兄所護出家
女人等為法護故亦名邪婬若無主
女人從人前自來為妻如法者不犯
又提謂經云年三長月六齋三朔日
月燈火下及八王日亦名八節日並須
禁之[illegible]
若受不妄語戒者但使心虛無問境
之虛實並犯
又智度論問曰何故優婆塞慎口律
儀及淨命耶
答曰白衣居家受世間樂兼修福德
不能盡行戒法是故佛令持五戒復
於口業妄語最重以妄語故能作餘
過或故作不故作若但妄語已攝三
事若說實語四種正語皆已攝盡於
諸善中實為最大
又成實論云雖是實語以非時故即
名綺語或是時以隨順衰惱無利益
故或雖利益以言無本義理不次惱
心說故皆名綺語
又摩德勒伽論云為他傳罵皆得罪
故

又薩婆多論云妄語兩舌惡口相歷
各作四句一是妄語非兩舌惡口傳
他此語向彼說以不實故是妄語不
以分離心故非兩舌輭語說故非惡
口餘句類互可知
又成實論云餘三業或合或離綺語
一種必不相離
又善生經云若當妄語亦攝綺語兩
舌惡口義
又薩婆多論云不妄語者若說法義
論傳一切是非莫自稱為是常令推
寄有本則無過也不介介在口中
若受不飲酒者如四分律云若飲酒
者乃至一不得以草滴酒口中
又智度論云飲酒有三十五過失何
等三十五答曰一現世財物虛竭何
以故飲酒醉亂心無節限用費無度
故二衆病之門三鬬諍之本四裸露
無恥五醜名惡露人所不敬六無復
智慧七應所得物而不得已所得物
而散失八伏匿之事盡向人說九種
種事業廢不成辦十醉為愁本何以
故醉中多失醒則慚愧憂愁十一身

方轉少十二身色壞十三不知敬父
十四不知敬母十五不敬沙門十六
不敬婆羅門十七不敬叔伯及尊長
何以故醉悶憒惱無所別故十八不
尊敬佛十九不敬法二十不敬僧二
十一近朋黨惡人二十二疏遠賢善二
十三作破戒人二十四無慚愧二十
五不守六情二十六縱色放逸二
十七人所憎惡不喜見之二十八
貴重親屬及諸知識所共擯棄二十
九行不善法三十棄捨善法三十一
明人智士所不信用何以故酒放逸
故三十二遠離涅槃三十三種狂癡
因緣三十四身壞命終墮惡道泥犁
中三十五若得為人所生之處常當狂
騃如是種種過失是故不飲酒
又薩婆多論云五戒優婆塞聽販賣
但不得作五業一不得販賣畜生自
有者聽直賣不得與屠兒家二不得
販賣弓刀箭矟自有者聽直賣不得
與屠兒殺害家三不得酤酒為業自
有者聽直酤四不得壓油為業外國
麻中有蟲故絕准此無蟲應不犯五

不得作五大色染多殺蟲故如秦地
染青亦多殺蟲入五大色數
又善生經云受戒者五處不應行謂
屠兒婬女酒肆國王旃陀羅舍等有
五種業不應作謂賣毒藥醸皮擣蒱
圍碁六博歌儛唱伎等並不得爲亦
不得親近如是人等
又寶雲經云持戒之人不聽向破戒
家乞食
又阿含經云遠惡近善有四法當急走
避之百由旬一由旬四十里百由旬四
千里四法者一惡友二惡衆三或多
語笑四或瞋或鬪
又優婆塞五戒相經云佛告諸比丘
犯殺有三種奪人命一自作二教人
三遣使自作者自身作奪他命教人
者教語他人言捉是人繫縛奪命遣
使者語他人言汝識其甲不汝捉是
人繫縛奪命是使隨語奪彼命時優
婆塞犯不可悔罪復有三種一用內
色二用非內色三用內非內色第一
用內色殺者謂用手打若用足及餘
身分令彼死是犯不可悔罪若不即

死後因是死亦犯不可悔若後不死是
得中罪可悔第二用不內色殺者若
人以木石刀矟弓箭等令彼死者同
前得罪第三用內非內色殺者以手
捉木石等打令死者得罪同前復有
不以此三殺但合諸毒藥著眼耳鼻
身上食中被褥等中令彼死者亦同
前罪
若優婆塞或作火坑謾心造者若人
墮死犯不可悔罪非人鬼神等墮中
死者犯中罪可悔畜生死者犯下罪
可悔若都無死者犯三方便可悔輕
罪若剋心唯為人造火坑不通餘者
若人墮死犯不可悔不死犯方便非
人畜生死者不犯若優婆塞或用口
業呪術令死或有歎死讚死或有氣
力人心起惡念令死或墮胎令死得
罪重輕並同前准不犯者或有行來
出入悞墮木石等死者並不犯餘如
內律具說
第二盜戒者以三種取他重物犯不
可悔一用心二用身三離本處第一
用心者謂發心思惟欲為偷盜第二

用身者謂用身分等取他物第三諦

[illegible]

夲處者隨物在處舉著餘處並得重
罪復有三種取人重物犯不可悔罪
一自取二教他取三遣使取復有五
種取他重物犯不可悔一苦切取二
輕慢取三詐稱他名字取四强奪取
五受寄取重物者若盜五錢若五錢
直得者犯不可悔罪復有七種取他
物犯不可悔一非己想二不同意三不
暫用四知有主五不狂六不心亂七
不病壞心具此七者取他重物犯不
可悔取他不滿五錢輕物犯中可悔
飜前七種取他物者輕重倶不犯
第三婬戒者邪婬有四處一男二女
三黃門四二根女者人女非人女畜
生女男者人男非人男畜生男黃門
二根各有三種同前若優婆塞與人
女非人女畜生女三處行婬謂口大
小便處犯不可悔若人男非人男畜
生男黃門二根二處行婬謂口及大
便處犯不可悔若發心欲行婬未和
合者犯不可悔罪若二身和合止而
不婬犯中可悔除其三處餘處行婬

此皆可悔若人死乃至畜生死者身
根未壞於彼三處共彼行婬犯不可
悔輕處同上若優婆塞雖不受戒犯
佛弟子淨戒人者雖無犯戒之罪然
後永不得五戒八戒乃至出家具足
戒若顛狂心亂痛惱所纏不自覺者
不犯
佛告諸比丘吾有二身一生身二戒身
若善男子爲吾生身起七寶塔至于
梵天若人毁之其罪尚有可悔毁吾
戒身其罪無量受罪如伊羅鉢龍王
犯不可悔也
第四妄語戒者佛告諸比丘吾以種
種呵責妄語讚歎不妄語者乃至戲
笑尚不應妄語何況故妄語是中犯
者若優婆塞不知不見過人聖法自
言我是阿羅漢四等果人乃至四禪
慈悲喜捨得四空定不淨觀阿那般
那念天來龍來到我所供養我彼問
我義我答彼問皆犯不可悔罪若寔
見言不見實聞言不聞實疑言不疑
有而言無無而言有如是等小妄語
者犯可悔下者發心欲妄語未出言

犯下可悔言而不盡意者犯中可悔
若自言得聖道者便犯不可悔若狂
心亂心不覺語者不犯
第五飲酒戒者佛告諸比丘若言我
是佛弟子者不得飲酒乃至小草頭
一滴亦不得飲酒有二種穀酒木酒
穀酒者以諸五穀雜米作酒者是木
酒者或用根莖葉果用種種子果草
雜作酒者是酒色酒香酒味飲能醉
人者是名為酒若嘗咽者亦名為飲
若飲穀酒咽咽犯若飲酢酒若飲甜
酒若噉麴能醉人者若噉糟若飲酒
澱若飲似酒色似酒香似酒味能令
人醉者並隨咽咽犯若但作酒色無
酒香無酒味不能醉人及餘飲者皆
不犯若依四分律病比丘等餘藥治
不差以酒為藥者不犯顛狂心亂病
惱不覺知者亦不犯
得失部第五
問曰漸頓云何答曰皆得故成實論
問云有人言五戒具受此事云何答
曰隨受多少皆得戒律儀但取要為五
故優婆塞戒經云或有一分或有少

分或有無分或有多分或有滿分若
受三歸已不受五戒名優婆塞若受
三歸受持一戒是名一分受三歸已
受持二戒是名少分若受三歸已受
持一戒若破一戒是名無分若受三
歸受持四戒是名多分若受三歸受
持五戒是名滿分汝今欲受何分尒
時智者當隨意授又智度論云戒有
五種始從不殺乃至不飲酒若受一戒
是一分行若受二戒三戒是名少分行若
受四戒是名多分行若受五戒是名
滿分行斷婬者受五戒已於戒師前
更作誓言我今於自夫婦不復行婬是
名五戒增一阿含經示云一分二分得
受問曰既得漸受可從五師各得
受一不荅曰如付法藏經云尊者
薄拘羅受一不殺生戒得五不死報
問曰得重受不者既受五戒後時更
得重受不荅曰依成實論得重發戒
故四分律末利夫人第二第三重向
佛受亦得
問曰長短者得五三十日限今受不
荅曰依成實論亦得多日盡其終受

設十誦律或晝或夜受五戒亦復少

善

又優婆塞戒經云佛言智者若觀戒

有二種一世戒二第一義戒若不依

於三寶受戒是名世戒是戒不堅如

綵色無膠是故我先歸依三寶然後

受戒夫世戒者不能壞先諸惡業受

三歸戒則能壞之雖作大罪亦不失

戒何以故戒力勢故如俱有二人同

共作罪一者受戒二者不受戒已受

者犯則罪重不受者犯則罪輕何以

故毀佛語故罪有二種一者性重二

者遮重是二種罪復有輕有重或有

人能重罪作輕輕罪作重如鴦掘魔

受於世戒伊羅鉢龍受於義戒鴦掘

魔破於性重不得重罪伊羅鉢龍壞

於遮制而得重罪是故不應以戒同

故得果亦同

神衛部第六

依七佛經云若有人能受持五戒感

得二十五神侍衛

殺戒有五神

一名波吒羅

二名摩那斯

法苑珠林第八丈

三名婆睺羅
四名呼奴吒
五名頗羅吒

第八張

盜戒有五神
一名法善
二名佛奴
三名僧喜
四名廣額
五名慈善

婬戒有五神
一名貞潔
二名無欲
三名淨潔
四名無染
五名蕩滌

欺戒有五神
一名美旨
二名實語
三名質直
四名直答
五名和合語

酒戒有五神
一名清素
二名不醉
三名不亂
四名無失
五名護戒

又灌頂經云佛告梵志若持五戒者有二十五善神營衛護人身在人左右守於宮宅門戶之上使萬事吉祥唯願世尊為我說之佛言梵志我今略演勅天帝釋使四天王遣諸善神

菩護汝身如是章句善神名字二十

五王其名如是

神名蔡芻毗愈他尼

主護某身辟除邪鬼

神名輸多利輸陀尼

主護某六情悉令見具

神名毗樓遮那世波

主護某腹內五藏平調

神名阿陀龍摩坻

主護某血脈悉令通暢

神名婆羅桓尼和婆

主護某爪指無所毀傷

神名坻摩阿毗婆馱

主護某出入行來安寧

神名阿修輸婆羅陀

主護某所噉飲食甘香

神名婆羅摩亶雄雌

主護某夢安覺歡悅

神名婆羅門地鞞哆

主護某不為蠱毒所中

神名那摩呼哆耶舍

主護某不爲霧露惡毒所害

神名佛馱仙陀樓哆

主護某聞諍口舌不行

神名薜闍耶數多婆

主護某不為溫虐鬼所持

神名涅堤鹽馱多耶

主護某不為縣官所得

神名阿邏多賴都耶

主護某舍宅四方逐凶殃

神名波羅那佛曇

主護某平定舍宅八神

神名阿提梵者珊耶

主護某不為塚墓鬼所嬈

神名因臺羅 因臺羅

主護某門戶辟除邪惡

神名阿伽風施婆多

主護某不為外氣鬼神所害

神名佛曇彌摩多哆

主護某不為災火所延

神名多賴叉三密陀

主護某不為偷盜所侵

神名阿摩羅斯兜喜

主護某若入山林不為虎狼所害

神名那羅門闍兜帝

主護某不為傷亡所嬈

神名鞞尼乾那波
主護某除諸鳥鳴狐鳴
神名荼鞞闍毗舍羅
主護某除犬鼠變怪
神名伽摩毗那闍尼佉
主護某不爲凶注所牽
佛告梵志言若男子女人帶佩此二
十五灌頂章句善神名者若入軍陣
鬭諍之時刀不傷身箭射不入鬼神
羅剎終不嬈近若到蠱道家亦不能
害若行來出入有小魔鬼亦不得近
帶佩此神王名著身夜無惡夢縣官
盜賊水火災怪怨家鬪諜口舌鬪亂
自然歡喜兩作和解俱生慈心惡意
悉滅妖魅魍魎邪忤薜荔外道符呪
厭禱之者樹木精魅百蟲精魅鳥獸
精魅溪谷精魅門中鬼神戶中鬼神
井竈鬼神洿池鬼神廁溷中鬼神一
切諸鬼神皆不得留住某甲身中若
男子女人帶此三歸五戒善神名字
者某甲入山陵溪谷曠路抄賊自然
不現師子虎狼熊羆蛇蚖悉自縮藏
不害人也

八戒部第五 此別六部

述意部 會名部 功能部
得失部 受法部 戒相部

述意部第一

夫戒定慧品造化玄圖衆聖式遵萬靈攸重余以戒律宗要定慧歸承如有乖張明心莫顯是故大悲起難立行法以檢之或綱之夫設理蹤而證入業種之客依相迹而繩持庶使念念退省新新進業爲功不已情過乃彰但善惡由已起則昇沈不作則已作則業成業縄惑網眼固彌密自非傾誠苦剋折挫身心哀恪往因畏懼來果洟誓要期永斷相續故文言嚴飾道場澡浴塵垢著新潔衣內外俱淨對說罪根發露懺過舉身投地如太山崩五體殷重歸依三寶敬誠迴向然後受戒此戒時節雖促既懇意標心爲成三聚淨戒爲救四趣衆生此則功超人天德齊佛位故智度論譬同猛將亦爲與佛等也

會名部第二

問曰諸經論中何名八關齋亦名關

戒耶答曰前八是開閑八惡不起諸
過不非時食者是齋齋者齊也謂禁
止六情不染六塵齊斷諸惡具修衆
善故名齋也又齋戒體一名別若尋
名定體體容小別齋者過中不食為
名戒者防非止惡為義故薩婆多論
云八箇是戒第九是齋齋戒合數故
有九也

功能部第三

如齋法經曰譬如天下十六大國滿
中衆寶不可稱說不如一日受佛齋
法比其福者則十六國為一豆耳又
中阿含經云多聞聖弟子持八支齋
時憶念如來十號名字若有惡思不
善皆滅
又優婆塞戒經云若有人以四大寶
藏滿中七寶持布施人所得功德不
如有人一日一夜受持八戒除五逆
罪餘一切罪皆悉消滅是則得無量
果報至無上樂彌勒出時百年受齋
不如今日五濁世時一日一夜
又智度論問曰五戒一日戒何者為勝
答曰有因緣故二戒俱等但五戒終

身持八戒一日持又五戒當持時多
而戒少一日戒時少而戒多若無大
心雖復終身持不如有大心一日戒
也譬如懦夫爲將雖復將兵終身
卒無功名若英雄奮發禍乱立定一
日之勲名蓋天下八戒比於餘戒亦
復如是
又智度論問曰白衣居家唯有此五
戒更有餘法耶荅曰有一日戒六齋
日持功德無量若十二月至十五日
受持此戒福最多也
問曰何故六齋日受八戒修福德荅
曰是日悪神逐人欲奪人命疾病凶
衰令人不吉是以刧初聖人教人持
齋修善治福以避凶衰是時齋法不
受八戒直以一日不食爲齋後佛出
世始教一日一夜如諸佛受持八戒
過中不食是功德將人至涅槃
又論引四天王經中佛說月六齋日
使者太子及四天王自下觀察衆生
不布施持戒孝順父母使者便上忉
利以啓帝釋諸天心皆不悅若布施
持戒孝順父母多者諸天帝釋心皆

歡喜是時釋提波那氏即說偈言
六齋神足日 受持清淨戒 是人壽終後
功德必如我
佛告釋提桓因云何妄語若持一日
戒功德福報必得如我是爲實說所
在之處有持此戒者惡鬼遠之往處安
隱是故於六齋日持齋受戒得福增
多
問曰何故諸惡鬼神等輩於此六齋日
惱害衆生荅曰天地本起經說劫初
成時有異梵天王子是摩醯首羅等
諸鬼神父修其梵志苦行滿天上十
二歲於此六日每割血肉以著火中過
十二歲已天王來下語天子言汝求
何願荅言我求有子天王言供養仙
人法以燒香甘果等汝云何以血肉
著火中如罪惡法汝破善法樂爲惡
事令汝生惡子噉肉飲血當說是時
火中有大鬼出身黑如墨髮黃眼
赤有大光明摩醯首羅神等從此火
鬼生以是故摩醯首羅等神於此六
日有大勢力惱害衆生諸鬼之中摩
醯首羅最大第一一月之中皆有日

[illegible] 第十五張 盟

分摩醯首羅一月有四日分謂八日
十四日二十三日二十九日餘神一月
有二日分謂有一日十六日其月二
日十七日十五日三十日屬一切神
摩醯首羅爲諸神王又得日多故數
四日爲齋餘日是一切神日亦數爲
齋是故諸惡鬼神於此六日輒有勢
为也但佛法之中日無好惡隨世惡
因緣故佛教衆生齋戒以除其患也
又提謂經云提謂長者白佛言世尊
歲三齋皆有所因何以正用正月五
月九月六日齋用月八日十四日十五
日二十三日二十九日三十日佛言
正月者少陽用事萬神代位陰陽交
精萬物萌生道氣養之故使太子正
月一日持齋寂然行道以助和氣長
養萬物故使竟十五日五月者太陽
用事萬物代位草木萌類生畢百物
懷姙未成成者未壽皆依道氣故
持五月一日齋竟十五日以助道氣成
長萬物九月者少陰用事乾坤改位
萬物畢終衰落無牢衆生蟄藏神氣
歸本国道自寧故持九月一日齋竟

法苑珠林第八十八　第十七張　盟學

十五日春者萬物生夏者萬物長秋
者万物收冬者萬物藏依道生沒天地
有大禁故使弟子樂善者避禁持齋救
神故令長者提謂白佛言三長齋何以正
用一日至十五日復言如何名禁佛言四
時交代陰陽易位歲終三覆八校一
月六奏三界皓皓五處録籍衆生行
異五官典領校定罪福行之高下品
格萬途諸天帝釋太子使者日月鬼
神地獄閻羅百萬神衆等俱用正月
一日五月一日九月一日四布案行帝
王臣民八夷飛鳥走獸鬼龍行之善
惡知與四天王月八日十五日盡三
十日所奏同不平均天下使無枉錯
覆校三界衆生罪福多少所屬福多
即生天上即勑四鎮五羅大王司命
增壽益筭下閻羅王攝五官除罪名
定福祿故使持是三長齋是故三覆八
校者八王日是也亦是天帝釋輔鎮
五羅四王地獄王阿須輪諸天案行
比校定生注死增減罪福多少有道
意無道意大意小意開解不開解出
家不出家案比口數皆用八王日何

等八王日謂立春春分立夏夏至立
秋秋分立冬冬至是爲八王日天地
諸神陰陽交代故名八王日月八日
十四日十五日二十三日二十九日
三十日皆是天地用事之日上下弦
望朔晦皆錄命上計之日故使於此
日自守持齋以還自校使不犯禁自
致生善處
又增一阿含經云若善男子善女人
欲得八關齋離諸苦者得盡諸漏入
涅槃城當求方便成此八齋人中榮
位不足爲貴天上快樂不可稱計欲
求無上之福者當求此齋欲生六欲
天色無色界天者當持此齋欲求一
方二方三方四方天子轉輪聖王位
者亦獲其願欲求聲聞緣覺佛乘者
悉成其願吾今成就由其持戒五戒
十善無願不獲
又涅槃經云佛言大王波羅柰國有
屠兒名曰廣額於日日中殺無量羊
見舍利弗即受八戒經一日夜以是
因緣命終得爲北方天王毗沙門子
如來弟子尚有如是大功德果況復

佛也

又優婆塞戒經云佛言善男子後世
衆生身長八丈壽命滿足八萬四千
歲是時受戒復有於今惡世受戒是
二所得果報正等何以故三善根平
等故

又賢愚經云昔迦葉佛滅度之後遺
法垂末有一梵志到比丘邊俱受八
戒一願生天一願作國王願生天者至
家爲婦逼非時食由破戒故乃生龍
中願作王者持戒完具得生王家作
大國王其王園中多有甘果嘗遣一
人隨時看送其人後時於園中得一
顆柰色香甚美持與門監展轉奉王
王食此柰甚覺甘美便問夫人展轉
相推到於園監王即喚來而責之曰
如此美柰何爲不送園監於是具陳
本末王瞋語言自今以後常送斯柰
園監啓王此柰無種何由可辨王復
語言若不能得當斬汝身其人還園
擧聲大哭時有一龍從泉而出變身
爲人問其哭由園監具說龍聞入水
即以金盤盛柰與之遣持奉王并騰

吾意云吾及王本是親友乃昔在世
時俱爲梵志共受八戒各求所願汝
戒完具得爲人王吾戒不全故生龍
中今欲奉修八關齋法求捨此身當
爲吾見八戒齋文持來與我若其相
違吾當沒國用作大海國監奉李具
說龍意王聞甚憂良由時世無有佛
法齋法難得王勅一臣龍索齋法仰
卿得之若不得者吾當殺卿大臣至
家甚懷憂愁自父見子面色不悅問
知委由其父語言吾家堂柱每見光
明試破看之儻有異物尋即破之得
經二卷一是十二因緣二是八關齋文
得已奉王王得歡喜自送與龍龍得
此經便用好寶贈遺於王王及於龍
重修八戒壽盡生天同共一處至釋
迦佛出世之時來至佛所佛爲說法
二天俱得須陀洹果既得果已還歸
天上
又智度論云若人欲求最大善利應
當持戒戒如大地一切萬物有形之
類皆依地住戒亦如是一切善法皆
依戒住若世間人下品持戒得生人中

中品持戒生於天上乃至上品清淨 法苑抄第十六 第二十一張 盟
持戒得至佛道若破戒者墮三惡道
是故佛言持戒之人無事不得破戒
之人一切皆失譬如有人猒患貧窮
供養諸天滿十二年求索富貴天愍
此人自現其身而問之曰汝求何等
貧人答言我求富貴欲令心中所願
皆得天與一器名曰德瓶而語之言
所須之物從此瓶出其人得已應意
所欲無所不得得如意已具作好舍
象馬車乘七寶具足供給賓客事事
無乏客問之言汝先貧窮今日何由
得如此富彼人答言我得天瓶瓶能出
此種種衆物故富如是客語之言出
瓶見示并所出物彼人聞已即爲出
瓶瓶中引出種種衆物其人憍逸立
瓶上儛瓶即破壞一切衆物一時失
滅持戒之人亦復如是若能持戒種
種妙樂無願不得若人破戒憍逸自
恣亦如彼人破瓶失利也
得失部第四
如薩婆多論云若人欲受八戒先自
恣女色或作音樂或貪飲食種種戲

笑如是放逸無心故作然後受戒不

[illegible]

問中前中後皆不得戒若無本心受

戒種種放逸後遇知識即爲受戒不

問中前中後並得成受

又善生經云若請貴人常勑作惡若

欲受齋先當宣令所屬之境齋日莫

行惡事如是淸淨得齋若不遮者不

成以惡律儀故又俱舍論云若先作

意於齋日受者雖食竟亦得受又薩

婆多論云若受八戒應言一日一夜

不殺等令言論斷絶莫使與終身戒

相亂又成實論問曰是八齋但應具

受爲得分受答曰隨力能持多少皆

得成受復有人言此法但一日一夜受

是事云何答曰隨受多少並得或一

日一夜或半日半夜或一月半月等

增一阿含經云若受八關齋先須懺

悔前罪然後受戒（懺悔方法如前懺悔篇說簡人問遮難如前）

（五戒中說）

受法部第五

依智度論受云我某甲今一日一夜

歸依佛歸依法歸依僧爲淨行優

婆塞（女云優婆夷 三說）我某甲歸依佛竟歸依

受八戒文　第十三張

法竟歸依僧竟一日一夜為淨行優

婆塞竟說一

既受得戒已汝當為說戒相

如諸佛盡壽不殺生我某甲一日一

夜不殺生亦如是

如諸佛盡壽不偷盜我某甲一日一

夜不偷盜亦如是

如諸佛盡壽不婬泆我某甲一日一

夜不婬泆亦如是

如諸佛盡壽不妄語我某甲一日一

夜不妄語亦如是

如諸佛盡壽不飲酒我某甲一日一夜

不飲酒亦如是

如諸佛盡壽不坐高大牀上我某甲

一日一夜不坐高大牀上亦如是

如諸佛盡壽不著香華瓔珞不香油

塗身不著香熏衣我某甲一日一夜

不著香華瓔珞不香油塗身不著

香熏衣亦如是

如諸佛盡壽不自歌儛作樂亦不往

觀聽我某甲一日一夜不自歌儛作

樂亦不往觀聽亦如是

如諸佛盡壽不過中食我某甲一日

一夜不過中食亦如是我某甲受行 法苑珠林第卆八 寶盂張 盥 吳

八戒隨學諸佛名爲布薩願持是福

不墮三惡八難亦不求輪王梵王世

界之樂願諸煩惱消除速得薩雲若

成就佛道（布薩者秦言共住也）故僧祇律云佛告

比丘今是齋日喚優婆塞淨洗浴著

淨衣受布薩又薩婆多論云必無人

受者但心念口言自歸三寶我持八

戒亦得又成實論云有人言此戒要

從他受其事云何是亦不定若無人

時但心念口言乃至我持八戒亦得

（女人受戒不假袒膊自外法用並同前說）

戒相部第六

既受得戒已理須識相護持若不識

相遇緣還犯前之五戒一同五戒中

說後之三戒今重料簡離莊嚴具

者

如俱舍論云離非舊莊嚴何以故若

常所用莊嚴不生極醉亂故

述曰有與女人授戒不許飲乳小兒

同宿恐云破戒又不許木手八尺牀

上坐臥令在地鋪又不許白素木器

非時飲水恐受賦破齋如是種種妄

行禁制皆不合聖教反結無知不學之罪縱其父兄等同宿但於戒不犯非名破戒

又薩婆多論云若已受八戒而鞭打衆生或言待至明日當打皆令戒不清淨非是破戒

又阿含經云高廣大牀者陛下足長尺六非高闊四尺非廣長八尺非大越此量者方名高廣大牀復有八種牀初四約物辯體貴不合坐下四約人辯大縱令地鋪擬於尊人亦不合坐一金牀二銀牀三牙牀四角牀五佛牀六辟支佛牀七羅漢牀八師僧牀父母牀座不在禁限

第七辯位音

如薩婆多論云問七衆外有木叉戒不答八戒是以此義推受八戒人不入七衆攝若知位處應在五戒優婆塞上坐以受戒多故故智度論將八戒譬於佛將

又成實論云八戒優婆塞者秦言善宿男是人善心離破戒宿故優婆塞者諸經亦云清信士亦云近佛男優

婆夷者亦云清信女亦云近佛女也
依如西域俗人信持五戒八戒者始
得喚爲優婆塞優婆夷衣服居止擧
動合宜亞類出家人在於不持戒者
上坐不同漢地無法白衣業行沓馳穢
深雜濁者雷同呼爲優婆塞等亦稱
爲賢者無鑒金之甚勿過於此
又是法非法經云佛告諸比丘有賢者
非賢者何等非賢者法若比丘大姓
欲學道有餘同學非大姓故爲自驕
身欺餘是非賢者法復何等爲賢者
法謂學計我不必大姓能斷貪瞋癡
或時有非大姓家方便受法如法說
行不自譽亦不欺是名賢者法也
又十住毗婆沙論云問曰齋法云何答
曰應作是言如諸聖人常離殺生棄
捨刀杖常無瞋恚有慚愧心慈悲衆
生我某甲今一日一夜遠離殺生棄
捨刀杖無有瞋恚有慚愧心慈悲衆
生以如是法隨學聖人
如諸聖人常離不與取身行清淨受
而知足我今一日一夜遠離劫盜不與
取求受清淨自活以如是法隨學聖

人
如諸聖人常斷婬泆遠離世樂我今
一日一夜除斷婬泆遠離世樂淨修
梵行以如是法隨學聖人
如諸聖人常離妄語眞實語正直語
我今一日一夜遠離妄語眞實語正
直語以如是法隨學聖人
如諸聖人常遠離酒酒是放逸處我
今一日一夜遠離於酒以如是法隨
學聖人
如諸聖人常遠離歌儛作樂華香瓔
珞嚴身之具我今一日一夜遠離歌
儛作樂華香瓔珞嚴身之具以如是
法隨學聖人
如諸聖人常遠離高廣大牀處在小
牀草蓐爲座我今一日一夜遠離高
廣大牀處在小牀草蓐爲座以如是
法隨學聖人
如諸聖人常過中不食遠離非時行
非時食我今一日一夜過中不食遠
離非時行非時食以如是法隨學聖
人如偈說曰
殺盜婬妄語飲酒及華香瓔珞歌儛等

高牀過中食　一聖人所捨離　我今亦如是

以此福因緣　一切共成佛
又佛說齋經云佛在舍衛城東丞相
家殿丞相母名維耶早起沐浴著綵
衣與諸子婦俱出稽首佛足一面坐
佛問維耶沐浴何早對曰欲與諸子
婦俱受齋戒佛言齋有三輩樂何等
齋維耶長跪言願聞何謂三齋佛言
一為牧牛齋二為尼揵齋三為佛法
齋牧牛齋者如牧牛人求善水草飲
食其牛暮歸思念何野有豐饒須天
明當往若族姓男女已受齋戒意在
居家利養念美飲食育養身者是為
如彼牧牛人意不得大福非大明慧
第二尼揵齋者當月十五日齋時伏
地受齋戒為十由延內諸神拜言我
今日齋不敢為惡不為妻子奴婢非
是我有至到明日如彼尼揵外道不
得大福非大明慧第三佛法齋者內
道弟子月六齋日受持八戒何謂八
耶
第一戒者盡一日一夜持心無殺意
慈念眾生不得殘害蠕動之類如清

淨戒以一心習
第二戒者盡一日一夜持心無貪意
思念布施抑慳貪意如清淨戒以
一心習
第三戒者一日一夜持心無婬意不
念房室修治梵行不為邪欲如清淨
戒以一心習
第四戒者一日一夜持心無妄語思
念至誠言不為詐心口相應如清淨
戒以一心習
第五戒者一日一夜持心不飲酒不
醉迷亂去放逸意如清淨戒以一心
習
第六戒者一日一夜持心無求安不
著華香不傅脂粉不為歌儛倡樂
如清淨戒以一心習
第七戒者一日一夜持心無求安不
臥好牀卑牀草席捐除睡臥思念經
道如清淨戒以一心習
第八戒者一日一夜持心奉法時過
中不食如清淨戒以一心習

法苑珠林卷第八十八

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

秀元